

سنت ساگر پارٿيءَ جو

منشور

از قلم

احمد علي شيخ

۽

عزيز الله پوهيو

سنگ ٽپسي سرهي نه ٿي متان هوت نه پنهنجو ڪن،

ان درمئي دادليون رڻديون رت وڃن.

چونديون ائين وڃن، متان پاند پساڻيو. (شاه لطيف)

نیشنل ازم

سند ساگر پار تي جي منشور جا ڪل ٽي مول متا ۽ عنوان آهن هڪ نیشنل ازم ٻيو سوشل ازم ٽيون سيڪيولر ازم. اڳتي تنهي مول متن جي تشريح بيان ڪجي ٿي. انسان کي پڻا ٿيڻ سان الله عزوجل انکي پهريائين پهرائين ان جو تعارف ڏنو آهي. يعني ان جي سڃاڻپ ڏني آهي، ان کي ايڏن تي فڪشن ڏني آهي. ان تعارف ۽ سڃاڻپ ۾ ان جي نسلي ۽ خانداني حوالي سان ان جي شخصيت جو تعارف ڪرايو آهي. جنهن لاءِ قرمايو اٿس ته يا ايها الناس انا خلقنا ڪم من ذڪر و انهي وجعلنا ڪم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ان اڪرم ڪم عند الله اتقا ڪم ان الله علير خير (49-13) يعني اي انسانو! اسان اوهان کي نه ۽ ماديءَ مان پڻا ڪيو آهي ۽ توهان کي شاخن ۽ قبيلن ۾ بڻايو آهي هن لاءِ ته اوهان جي سڃاڻپ ٿئي. تشخص ٿئي. تعارف ٿئي.

انسانن جا جدا جدا رنگ ۽ ٻوليون به الله جي نشانين مان آهن جنهن متعلق رب پاڪ جو فرمان آهي ته ومن آيات خلق السماوات والارض واختلاف السنسكر والوانكر ان في ذالك لايات للعالمين (22-30) يعني الله جي آيتن مان آهي پڻا ڪرڻ آسمانن ۽ زمين جو ۽ توهان انسانن جي ٻولين ۽ رنگن جو مختلف هجڻ به، بيشڪ انهيءَ ۾ علم وارن لاءِ نشانين آهن.

الله پاڪ زمين ۾ ماڻهن جي وڃ نسل بنيادن تي ڪئي آهي بني اسرائيل وارن کي الله عزوجل ٻارهن قبيلن ۾ ورهائي پڻا ڪرڻ بابت فرمايو ته وقطعنا هم اثنتي عشرة اسباطا اما (160-7) يعني اسان قوم بني اسرائيل وارن کي ٻارهن نسلي مادري قبيلن ۾ ورهايو سون. (اسباط ۽ سبط اولاد جي

معني ۾ آهي (136-2) اڳتي انهن نسلي قبيلن لاءِ فرمايائين ته وقطعنا
 هر في الارض اما (168-7) يعني اسان انهن قبيلن کي مادري نسلن جي
 بنيادن تي زمين ۾ ورهائي آباد ڪيو سون.

لفظ قوم جي معنيٰ؟

ڪوبه گروهه، جڙو، ٽولو، جڏهن ڪنهن به ڪردار مان يا نسلي مت پيدا ٿيڻ کان
 سگهه ۽ استقامت ۽ قوت حاصل ڪري ته اهو گروهه ۽ اهڙي ڪردار وارا ۽ نسل وارا
 انهيءَ قوم مان سڏيا ويندا.

جيئن ته قرآن ڪريم ۾ ظالمين، فاسقن، مجرمين، عالمن، شڪر گذارن،
 ڪافرن، اجايو خرچ ڪندڙن، ايمان آڻڻ وارن ۽ ايمان نه آڻڻ وارن، بي سمجهن،
 ڊڄندڙن غور فڪر ڪندڙن، عقل کان ڪم وٺندڙن، کي قوم جي نالي سان سڏيو
 ويو آهي. پراڻي دور ۾ اهو ملڪ يا ڪيستان ٺاهڻ لاءِ ملڪ جي بانيڪارن ۽ انهن
 جي دانشورن لفظ قوم لاءِ هي فلسفو مشهور ڪيو ته دنيا ۾ ڪل ٻه قومن آهن
 هڪ مسلمان ٻيو ڪافر، انهن جي اهڙي اعلان سان نسل جي نسبت وارين قومن جو
 هنن مڪمل انڪار ڪري ڇڏيو. جڏهن ته الله پاڪ قرآن ۾ ڪافر ماڻهن ۽ قومن کي
 سڏندڙن نبين ۽ رسولن جي قوم منجهان ڳڻيو آهي، فرمان آهي ته ويا قوم لايجز
 منکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما
 قوم لوط منکم ببغیہ (89-11) هن آيت سڳوري ۾ جناب شعیب علیہ السلام
 پنهنجي وطني قوم مدين وارن کي چوي ٿو ته اي منهنجي قوم اوهاڻجي مونسيان
 دشمني اوهاڻ کان اهڙا ڪم نه ڪرائي جن جي سبب اوهاڻ تي اهڙو عذاب اچي وڃي
 جهڙو قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح مٿان آيو ۽ لوط جي قوم جي علاتقوت
 توهان کان پري به ڪونهي ڪو، هن آيت ۾ رب پاڪ سڀني ڪافر قومن کي انهن
 نبين جي نسلي قوم مان ڳڻيو آهي ۽ نبين کي به انهن ڪافرن جي قوم مان انهن
 جو پاڻ ڪري ڳڻيو آهي، بلڪ اڌ ڌار لهر اخوهر نوح الاتتقون (16-26) اڌ ڌار
 لهر اخوهر هود الاتتقون (124-26) اڌ ڌار لهر اخوهر صالح

الانتقون (146-26) اذ قال لهر اخوهر لوط الانتقون (161-26) هنن آيتن پر ته الله عزوجل پنهنجي نبين ۽ رسولن کي انهن جي ڪافر قومن جو پاءُ ڪري سڏيو آهي ۽ ٻڌايو آهي. هنن آيتن مان هي ثابت ٿئي ٿو ته ڪافر ۽ مسلمانن پاڻ هر هڪ قوم مان هڪ نسل مان هڪ ٻئي ۽ ماءُ مان هڪ خاندان ۽ هڪ قبيلي مان پاڻ ٿي سگهن ٿا، بلڪه ٻي مؤمن جيئن نوح عليه السلام ۽ انجوت ڪافر ٿي چڪو آهي ۽ ٻي ڪافر ۽ ان جو پٽ مؤمن جيئن جناب ابراهيم عليه السلام ۽ ان جي ٻي ڄو مثال قرآن مجيد ۾ موجود آهي، پراڻسوس آهي جو پاڪستان لاءِ دنيا ۾ صرف ٻن قومن جي هجڻ جو نظريو ٺاهڻ وارن قرآن ڪريم جي قوميت بابت فلسفي کي مڪمل طرح سان چڙيو آهي ۽ ان جو انڪار ڪيو آهي. ڪافر ۽ مسلمان جي نسلي بنيادن تي هڪ قوم مان ٿي سگهن جو انڪار ڪيو آهي.

جيڪي قومون پنهنجي وطن بچائڻ لاءِ جنگ نه لڙنديون انهن مٿان ٻيون قومون قبضو ڪري انهن جي زمين مٿان وارث بڻجي وينديون.

فرمان آهي ته الانتقوا يعذبكم عذابا اليمًا ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا و الله عليٰ كل شي قدير (39-9) يعني جيڪڏهن اوهان (دشمنن سان وڙهڻ لاءِ) جنگ ڪندؤ ته الله اوهان کي دردناڪ عذاب ڏيندو (اهڙو دردناڪ) جو اوهان جي (وطن زمين ۽ ملڪ ۾) اوهان کان سواءِ ڪنهن ٻي قوم کي آڻي ڇڏيندو ۽ توهان الله جي ان اٽل قانون کي ڪوبه نقصان نٿا پهچائي سگهو. (جيئن اڄ ڪل سنڌ ۾ اها صورت حال نظر اچي رهي آهي)

نظريي ۽ وطن جي حفاظت لاءِ جنگ ڪرڻ سان گڏ پنهنجا مال خرچ ڪرڻ به ضروري آهن. فرمان آهي ته هانتر هولا تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمَنڪم من يبخل و من يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني و انتر الفقراء و ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ٿر لا يڪوتوا امثا لڪم (38-47) يعني ڏسڻ ته توهان مان اهڙا به ماڻهو آهن جن کي جيڪڏهن سڏيو ۽ چيو وڃي ٿو ته الله جي قانون لاءِ خرچ ڪيو. ته هو پنهنجو مال اهڙن ڪمن لاءِ کولي رکڻ پدران ڪنجوسي ڪن ٿا. ٻڌي ڇڏيو ته جو

شخص بخل ڪندو اهو پنهنجي لاءِ ڪندو، الله بي پرواه آهي توهان محتاج آهيو. جيڪڏهن اوهان الله جي حڪمن ۽ قانون کان منهن موڙيندو ته الله جو قانون اوهان جي بدلي ۾ (حڪمراني لاءِ) ڪنهن اهڙي ته بي قورم ڪسي آڻيندو جيڪا اوهان جهڙي ڪنجوس ۽ دنيا پرست نه هوندي (آيت جو خلاصو خشر) هنن آيتن مان ثابت ٿيو ته قومون جڏهن تعاون ۽ اصلاح وارن پنهنجي اصولن ۽ نظرين لاءِ جان ۽ مال جون قربانيون نه ڏينديون ته انهن کان انهن جو وطن زمين ۽ اقتدار ڪسي ڪنهن بي اهل ۽ لائق قورم کي ڏنو ويندو آهي، الله جو قانون ڪنهن قورم لاءِ بغير گردارن جي صرف موروثي استحقاق کي قبول نه ٿو ڪري.

حياتي ۽ موت اصولن تي ۽ ڪليل دليلن تي هجڻ گهرجي
فرمان آهي ته جڏهن ڪي به قومون پاڻ ۾ ٽڪرجن ۽ اختلاف ڪن ته انهن جي بقا ۽ فنا، انهن جو موت ۽ حياتي، انهن جو استحقاق ۽ استخلاف، انهن جي حق ۽ ناحق تي هجڻ جو موقف ۽ دعويٰ اهو سڀ ڪجهه ڪليل دليلن تي هجڻ گهرجي. ان لاءِ فرمايو ويو ته ليهلك من هلك عن بينته ويحي من حي عن بينته وان الله لسميع عليم (8-42) خلاصو مٿي اچي چڪو.

سوشل ازم

قرآني نظريه حيات ۽ ان جو معاشي نظام

فلسفو يا عالمي نقط نظر Philosophy or World view

هن دنيا، زندگي، ڪائنات، موت، موت کانپوءِ زندگي مادو يا زندگي خود بخود پيدا ٿي ويا يا ڪنهن انهن ڪسسي پيدا ڪيو آهي؟ خدا جيڪڏهن موجود آهي ته اهو ڪائنات کان الڳ آهي يا ان ۾ جاري وساري آهي؟ ڪائنات هميشه ڪان موجود آهي يا ڪنهن ان کي عدم مان پيدا ڪيو آهي؟ روح ڇا آهي؟ اهو جسم کان الڳ آهي يا اهو دماغ جي ڪارڪردگسي جو نالو آهي؟ وغيره خاص لقائن وغيره بابت مجموعي خيالن کي ماڻهو جو عالمي نقط نظر يا فلسفو چئجي ٿو. ڪائنات، سماج، انسان ۽ هن دنيا بابت مخصوص خيالن، تصورن، سوچن، رايُن، رجحانن، عملي زندگي گذارڻ جي طريقن جو علمي، نظرياتي بنياد متعلق پوري باضابطه نظام ڪسي نظرياتي عالمي نقط نظر يا فلسفو چئجي ٿو. باضابطه فڪري نظام کي ۽ Ideology باضابطه منظر عملي نظام (هيٺ کان مٿي تائين) کي Order يا System چئبو آهي ٻنهي کي گڏي قرآني اصطلاح ۾ "دين" چئجي ٿو.

قرآني نظريي جا بنيادي اصول:

قرآني قانون زوجين

1. والذي خلق الأزواج كلها (12:43)

۽ جنهن سڀني شين جا جوڙا (ضد) پيدا ڪيا آهن.

ومن كل شي خلقنا زوجين (49:51) ۽ اسان هر شي جا جوڙا (ضد) پيدا ڪيا آهن. زوج جي معنيٰ ٻه شين هڪٻئي جي مطابق هجڻ يا هڪٻئي جي ڀيٽ ۾ مخالف هجڻ جيئن دنيا آخرت، عذاب ثواب، جنت جهنم، روح جسم، ظاهر باطن، خالق مخلوق، ڏينهن رات، روشني اوتاهه، زمين آسمان، مرد عورت منفي مثبت وغيره ان مفهوم ۾ شين هڪٻئي لاءِ تڪميل جو Complimentary Parh of eacholder سبب هجڻ ٿيون.

هو الاول والاخر والظاهر والباطن (جديد:3) اهو ئي اول و آخر آهي ۽ اهو ئي

ظاهر اهو ئي باطن آهي. يعني ذات الاهي ظاهر الموجود (مادي كائنات) ۽ باطن الوجود (الڪيل پاسي) جو مجموعو آهي. ان ڪري

ڪائنات حق (معروفي خارجي) آهي اها باطل نه آهي. (190:3) قرآني قانون

زوجين (ضد)، سائنس جو پيش ڪيل Low of Anti Universe ۽ جدياتي

منطق (جدياتي ماديت) جو ضد جو قانون Low of Contradiction مطابق

ڪائنات جي هر شي اندر شروع کان آخر تائين هميشه ۽ ابتو عنصر موجود هوندا آهن

جيڪي هڪٻئي سان چڪتاڻ ۾ رهن ٿا ۽ هڪٻئي جي بقا جو ذريعو بهجن ٿا ان کي ضدن

جي وحدت Unity of Opposites چون ٿا. تغير ارتقا، چڪتاڻ، چرچ، حرڪت

(جيڪا ڪائنات ۾ هروقت جاري رهي ٿي؟

ڪل من عليها فان (26:55)

ڪائنات جي هر شي هروقت تبديل (تغير حرڪت) ٿيندي رهي ٿي. هر نئين مرحلي ۾ ان

جون گهرجون (تقاضا) مختلف هوندا آهن.

..... ڪل يوم هو في شان (29:55) ڪائنات جي هر شي هروقت هڪ نئين

حيثت ۾ رهي ٿي ۽ پنهنجي نشوونما Development لاءِ خدا جي شان روييت جي

محتاج اهڙي طرح اها شي نشوونما حاصل ڪري هڪ نئين شي بڻجي وڃي ٿي.

ما ينفع..... الارض (17:13)

ڌرتي تي جيڪو نظام پوري انسانيت لاءِ قائم ٿي وڃي ورتو.

قانون زوجين مطابق ضد

باطن	ظاهر
خالق	مخلوق
عالَمِ امر	عالَمِ خلق
(غير مادي دنيا)	(مادي دنيا)
آخرت	دنيا
روح	انساني جسم
(غير مادي قوتون)	مادي قوتون
(ملائڪ، روح، جن، شيطان)	ڪشش انرجي

نفس لوامه	نفس اماره
مستقل قدرون	طبعي قانون
Permanent Values or Universal Ethics	Low of Nature

قوت بهيميه قوت ملڪيه	قوت لحيه
عالم خلق	عالم امر
1. ان پر زمان و مڪان نه هوندو 1. ان پر زمان و مڪان (وقت ۽ مفاصلو) آهي.
 2. ان پر دائمينشن (بعد) نه هوندو 2. ان پر دائمينشن (ديگهه هوندي آهي. مادو ڪنهن نه ڪنهن پر ويڪر، ٽولهه) آهي.
 3. ان پر بدع ۽ فطر (عذر مان پيدا ڪرڻ) جو عمل ٿئي ٿو. 3. ان پر عمل تخليق (شين مان شيون ٺهڻ) ٿئي ٿو.
 4. ان پر حرڪت واضح نه هوندي آهي 4. ان پر حرڪت واضح آهي. حرڪت ڪانسواءِ مادي ڪائنات جو تصور ناممڪن آهي.
 5. ان پر نفس (روح) جا نتيجا نڪرن 5. ان پر جسم جا نتيجا ظاهر ٿين ٿا. ٿا (مستقل قدرن جا نتيجا نڪرن ٿا) (طبعي مادي قانونن جا نتيجا نڪرن ٿا).
 6. وسيلن جي ضرورت نه آهي. 6. وسيلن جي ضرورت هوندي آهي.
 7. روح پر ڪابه تبديلي نٿي آهي. 7. جسم پر تبديليون ٿينديون رهن ٿيون.

قرآني (روح جي بقا جو نظريو:

جدلياتي اصولن مطابق

1. ابتداء (مندن يا زوجين) جي گڏيل ڇڪتاڻ (ارتقا) جو سلسلو اڻ ڪٽ آهي. ڇڪتاڻ (جدلياتي عمل، ارتقا، حرڪت يا تغير) جي سلسلي ۾ نئين شي

جيڪا وجود ۾ اچي ٿي، پهرئين شي کان بهتر ارفع هجي ٿي. يعني جدلياتي ارتقا سادي کان پيچيده طرف، ادنيٰ کان اعليٰ طرف ٿئي ٿو، جنهن ۾ عقل ارتقا (جدلياتي عمل) سان منفي يا مثبت صفتون نئين شي ۾ منتقل ٿين ٿيون.

Thesis + Antithesis = Synthesis

خدن کان سواءِ ڪائنات ۾ ڪا به شي پنهنجو وجود برقرار رکي نٿي سگهي. ان نئين شي ۾ منفي يا مثبت خاصيتون منتقل ٿي وڃن ٿيون. اها نئين شي پراڻي کان مختلف هوندي آهي.

3. ان جدلياتي عمل (تغير، حرڪت، چرپر، ارتقا، چڪتاڻ) ۾ رجعت (پوئتي هڻڻ) نه آهي. اهو Spiral صورت ۾ اڳتي وڌي ٿو. مثلاً پوڙهو ڪڏهن به پيهر پار ٿي نٿو سگهي بلڪه بار ارتقا ڪري پوڙهو ٿئي ٿو.

4. ڪائنات ۾ هر شي تغير (چرپر، تبديلي، حرڪت)، ارتقا، جدلياتي عمل يا ضدن جي چڪتاڻ ۾ آهي سواءِ جدلياتي ارتقا يا حرڪت جي اها عالمگير صداقت، زمان و مڪان جي خدن کان مٿي آهي. اهو ڪائنات جو ابدِي ۽ اڻ تبديل ٿيندڙ قانون آهي. اهو معروضي (خارجي) قانون، عالمگير حقيقت ۽ مطلق صداقت آهي، جيڪو ازلي، ابدِي ۽ ضدن جي چڪتاڻ جو پيدا ڪيل نه آهي انسان ان کي ڳولهي سگهي ٿو، ان کي تخليق نٿو ڪري سگهي. ٻين لفظن ۾ اهو مستقل قدر آهي. جامد (بيٺل يا ڄميل) مادو ان جدلياتي طريقي سان آهستي آهستي انساني روپ ۾ ارتقا جون منزلون طئي ڪري تبديل ٿي ويو. ان ۾ نئين شئي ان جو فڪر ۽ شعور بلڪه خود شعور جن **Self Consciousness** آهي ان لحاظ کان اهو سابقه (اڳئين) ڪڙين کان بلند ۽ اعليٰ آهي. هاڻي سوال پيدا ٿئي ٿو ته جدلياتي عمل جي ان ڪٽ سلسلي جي لحاظ کان ان کانپوءِ ڇا ٿيندو؟ اهو اسان جو مشاهدو آهي ته مون کانپوءِ انساني جسنر بي جان مادو رهجي وڃي ٿو جيڪو ڪجهه وقت کانپوءِ منتشر **Decompose** ٿي مختلف ڪيميائي جزن ۾ تبديل ٿي لوهر، فاسفورس، چوٽو وغيره وغيره جيڪڏهن انسان ان جو جسنر **Physical Body** جو نالو هو ته پوءِ اها تبديلي ان کي اڳيان وٺي وڃڻ جي بجاءِ جامد مادي کي ان پهرئين صورت ۾ وٺي وٺي جتان ارتقا جي سلسلي جي ابتدا ٿي هئي. اها جدلياتي ارتقا نه بلڪه رجعت آهي

۽ رجعت به اهڙي جو جدلياتي چڪتاڻ هزارين سالن ۾ ارتقائي منزلون طئي ڪيون هيون. موت جي هڪ ئي سخت ڌڪ سان انهن سڀني کي مٽي سان ملائي ڇڏيو. ڳالهه جتان کان شروع ٿي هئي اتي پهچي وئي. (جڏهن ته جدلياتي ارتقائي عمل ۾ رجعت نه ٿيندي آهي بلڪ اڳتي وڌندي رهندي آهي) جيڪڏهن چيو وڃي ته موت سان هڪ فرد جو خاتمو ٿي وڃي ٿو پر نوع انساني باقي رهي ٿي. مرڻ وارو پاڻ جهڙو انسان پيدا ڪري ڇڏي ٿو ته ان سان به جدلياتي قانون غلط ثابت ٿئي ٿو. ڇاڪاڻ ته ان سان اها شي يعني انسان ڪنهن ٻئي شي ۾ تبديل نٿو ٿئي ساڳيو جو ساڳيو رهي ٿو تنهن ڪري اها ترقي (اڳتي وڌڻ) Progress به بلڪ دهرائڻ Repitation آهي. اهو سڌي ليڪ ۾ اڳتي وڌڻ نه آهي بلڪ هڪ گولي Circle جي چڪر ۾ ڦرڻ آهي (اهيو به جدلياتي قانون جي خلاف آهي) ٻيو اهو ته هڪ فرد هڪ شي آهي. سوال پيدا ٿئي ٿو ته ان فرد ۾ ڪهڙي تبديلي آئي. جدلياتي ارتقا جي لحاظ کان اهو پنهنجي موجوده حيثيت کان مختلف ۽ ارفع صورت ۾ تبديل ٿيڻ گهرجي (ادنيٰ کان اعليٰ طرف ارتقا) انساني نسل جي بقا سان اهو فرد باقي نٿو رهي، نه ئي ڪنهن اعليٰ صورت ۾ تبديل ٿئي ٿو. ان جو جسم مادي جزن ۾ تبديل ٿي وڃي ٿو. اهڙي طرح ان جو بحيت انسان ۾ فرد جي خاتمو ٿي وڃي ٿو. ٻيو سوال سامهون اچي ٿو ته اهي ڪهڙا ابتڙ عنصر آهن جيڪي هڪ فرد جي پاڻ ۾ گڏيل چڪتاڻ ۾ رهن ٿا؟ اهو ٺيڪ آهي ته انساني جسم جي اندر هر وقت تعمير ۽ تخريب Anabolism and Katabolism جو عمل جاري رهي ٿو. ان جا پراڻا جيو گهڙڻا Cell هر وقت فنا ۽ ان جي جاءِ تي نوان سيل هر وقت هڪ نئين جسم ۾ تبديل ٿيندو رهي ٿو ايسٽائين جو اهو هڪ بلڪل نئون جسم بڻجي وڃي ٿو پر اهو اندروني چڪتاڻ وارو سلسلو موت کان پوءِ ختم ٿي وڃي ٿو ان کان اڳيان نٿو وڌي ۽ جدلياتي ارتقا جو بنيادي اصول آهي ته جدلياتي ارتقا، چڪتاڻ، حرڪت، تغير، چرڻ، تبديلي جو عمل اڻ ڪٽ Endless آهي (پوءِ اهو غلط

ثابت ٿئي ٿو جڏهن ته موت (انتقال Transfer) سان اهو چڪتاڻ ۽ ارتقا وارو سلسلو بيپهي رهي ٿو)

تنهن ڪري انسان جيڪڏهن ٺلو ان طبعي جسم: Physical Body جو مجموعو آهي ته ان سان ضدن جي قانون عمارت هيٺ ڪري پوي ٿي (ڇاڪاڻ جو جدياتي اصولن مطابق ڪائنات ۾ ڪا به شيءِ ضدن کان سواءِ پنهنجو وجود برقرار رکي نٿي سگهي. مثبت سان گڏ ان اها جدياتي چڪتاڻ جيوگهرڙن جي نه آهي نه پوءِ سوال سامهون اچي ٿو ته اهي ڪهڙا به ابتڙ عنصر آهن جن ۾ هر وقت چڪتاڻ رهي ٿي؟ (جدياتي اصولن مطابق ڪائنات ۾ موجود هر شيءِ جا خد هجڻ تمام ضروري آهن ته پوءِ انساني جسم جو لازماً ضد هوندو جنهن کي روح يا نفس Divine Energy چئجي ٿو) ان مان هڪ عنصر ان جو جسم آهي جيڪو اسان جي سامهون آهي ٻيو عنصر جسم جي ضد هجڻ گهرجي. اهو ڇا آهي؟ پوءِ انهن ٻنهي مان هن وقت ڪهڙو عنصر غلب يا بنيادي Principal آهي ۽ ڪهڙو مغلوب يا ثانوي Secondary ۽ جڏهن ڪجهه وقت کانپوءِ انهن عنصرن جي پاڻ ۾ مٽا سٽا ٿي ويندي يا هڪ عنصر ختم ٿي ويندو ته انسان ڇا بڻجي ويندو ۽ ظاهر آهي ته جيڪو ڪجهه اهو ان وقت ٿي ويندو ان جو مرحلو موت (انتقال) کان پوءِ ئي ايندو. ان مان چٽي طرح بيان واضح ٿئي ٿو ته جدياتي ماديت جي فلسفي مطابق موت سان انسان جو خاتمو نٿو ٿي وڃي ان جو سلسلو (ارتقا) پوءِ به جاري رهي ٿو.

خود ايننگسلو به "فطرت جي جدييات" نالي ڪتاب ۾ صفحي 54 تي ثابت ڪيو آهي ته "ان فولادي جنر سان گڏ جنهن سان اها زندگي زمين تي پنهنجي اعليٰ ترين سوچڻ وارو دماغ ختم ڪري ڇڏيندو اهو لازماً ڪنهن ٻئي جاءِ تي ڪنهن ٻئي وقت تي اهو پاڻ کي پيدا ڪري وٺندو".

انسان ٻن شين جو مجموعو آهي هڪ جسم ٻيو انساني ذات (روح) جو ٻنهي جون ضرورتون الڳ الڳ آهن جسم جي نشوونما "وڻڻ" سان ۽ روح يا انساني ذات جي نشوونما "ڏيڻ" سان ٿئي ٿي. ان مقصد کي حاصل ڪرڻ لاءِ اهڙي

نظام حيات جي ضرورت آهي جيڪو جسم ۽ انساني ذات ٻنهي جي گهرجن کي پورو ڪري ان کي قرآني نظام ربوبيت Quranic Social order چئجي ٿو. قرآن اهڙو سماج قائم ڪرڻ چاهي ٿو جتي هر انسان لاءِ ماني، پاڻي، ڪپڙي، گهر جو انتظام هجي (20:118-117) هر هڪ لاءِ اهي شيون گهڻي تعداد ۾ موجود هجن (2:35)، (7:25-19) قرآن جو اصل مقصد امت واحد Classless Society قائم ڪرڻ آهي. ابتدائي (قديم) ڪميونزم (امت واحده) وارو نظام ختم ٿيڻ ڪري پهرين کسي قائم ڪرڻ لاءِ ٻين کسي موڪليو ويو. (10:19)، (2:213)، (57:25)

قرآن مطابق انسان رڳو طبعي (مادي) جسم جو نالو نه آهي. انسان ۾ جسم کان علاوه هڪ ٻي شيءِ به آهي جنهن کي انساني ذات Human Personality (روح يا نفس Divine Energy) چئجي ٿو. انساني زندگي جو مقصد، ان جي ذات جي نشو و نما آهي جنهن سان هڪ فرد هن دنيا ۾ ڪاميابي جون منزلون ماڻي ۽ موت کان پوءِ واري زندگي ۾ ذات جي ارتقا جون منزلون طئي ڪرڻ جي قابل ٿي وڃي ان جي ابتڙ ان جي ذات جي ارتقا رکجي ويندي. موت کانپوءِ انسان ذات جي ارتقا جاري رهڻ کي "جنت" ۽ ذات جي ارتقا رکجڻ کي جهنم چئجي ٿو. انساني ذات جي نشو و نما ضروري آهي ته هڪ اهڙو نظام قائم ڪيو وڃي جيڪو سڄي انسانيت کي بڪ، خوف ۽ هر قسم جي ظلم کان محفوظ رکڻ جي ضمانت ڏئي سگهي. قرآن مطابق جيڪڏهن ماڻهو "ماني جي مسئلي کان آزاد" ٿيندو ته اهو انساني سطح جي زندگي تائين پهچي نه سگهندو. ان لاءِ ضروري آهي ته سڀني طاقتي قوتن کي هٽائي اهڙو سماج قائم ڪيو وڃي جيڪو ٽرينڊن کي "ماني" (معاش) جي فڪر کان آزاد ڪري ڇڏي ته جيئن ان جون سڀئي قوتون صلاحيتون، حيواني سطح کان مٿي ٿي، زندگي جي اعليٰ مقصدن کي حاصل ڪرڻ لاءِ وائڙيون ٿي وڃن. جذبه به محرڪ يا نظرياتي بنياد، نظام ربوبيت، جو بنيادي اصول آهي

"هر ڪو صلاحيتن مطابق ڪم ڪري ۽ ضرورتن مطابق ڪشي". اهو جذبه محرڪ (نظرياتي بنياد) ڇا آهي؟ جنهن مطابق فرد وڌ ڪان وڌ پنهنجي صلاحيتن مطابق محنت ڪن ۽ ضرورت مطابق ڪنن. ڇا ڪاڻ جو جذبه محرڪ سان ئي ماڻهو ٻين لاءِ ڪم ڪرڻ تي آماده ٿيندو آهي. پنهنجي صلاحيتن ۽ محنت کي سماج حوالي ڪري ٿو ۽ موت پر سماج ان کي سندس ضرورت مطابق سڀ ضرورتون پوريون ڪرڻ جو ذميدار هجي ٿو. جسرجي واڌ ويجهه لاءِ انهن شين جي ضرورت هوندي آهي جيڪو فرد خود کائي يا استعمال ڪري ٿو. انساني ذات جي نشو و نما لاءِ قانون اهو آهي ته هڪ فرد جي ذات جي نشو و نما ان سان ٿئي ٿي جيڪو ٻين جي نشو و نما لاءِ ڏئي.

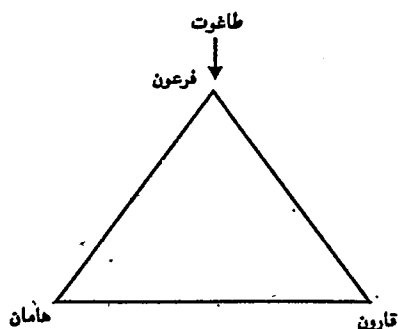
جيترو ٻين فردن جي نشو و نما لاءِ ڏيندو ويندو ايتري قدر ان جي ذات جي نشو و نما ٿيندي ويندي. جنهن شخص جي زندگي جو مقصد پنهنجي ذات جي نشو و نما هجي، اهو وڌ ڪان وڌ محنت ڪري ڪمائيندو ۽ پنهنجي لاءِ ان مان ضرورت مطابق ڪڍندو باقي سماج جي نشو و نما لاءِ ڏئي ڇڏيندو. اهو ٻين کي پنهنجو پاڻ تي ترجيح ڏيندو ڇاڪاڻ ته ان کي تنگي چو نه گذارڻو پوي (اهو ايمرجنسي وارو قانون آهي) (9:59) ڇا ڪاڻ جو جيڪي پنهنجي نفس جي بهل ڪان بهڃايا ويندا سي ئي ڪامياب آهن (9:59)

بيشڪ اهو ڪامياب ٿيو جنهن پنهنجي نفس کي پاڪ (تريڪيو) ڪيو (14:87)

الذي يوتي ماله يتزكي (18:92) جيڪو پنهنجو سڀ ڪجهه (يا محنت) ٻين کي ڏئي ٿو اهو پاڪ ٿي وڃي ٿو. اهو ڦرلٽي تزڪيه نفس آهي، جيڪو لا طبقاتي سماج (امت واحد) قائل ڪرڻ جو جذبه محرڪ ۽ نظرياتي بنياد آهي. روح (انساني ذات) جي تصور کانسواءِ تزڪيه نفس جو تصور بيڪار ۽ ناممڪن آهي. انساني ذات جي تزڪيه ڪان سواءِ انسان ۽ حيوان پر ڪوبه فرق نٿو رهي. ٻنهي جون جسماني ضرورتون ۽ عمل هڪجهڙا ٿين ٿا.

صرف انساني ذات جي تزڪيه ڪري اهو ٻين حيوانن کان مختلف ٿي وڃي ٿو.

حيوان ۽ انسان هڪجهڙن مرحلن مان گذري ٿو. جيڪي لکين ڪروڙين سالن جي ارتقا کانپوءِ وجود ۾ آيا آهن. ان کانپوءِ مادي تصور حيات ۽ قرآني نظريه حيات ۾ فرق اچي وڃي ٿو. پوءِ اسان ان کي نئين مخلوق ٺاهي ڇڏيو (14:23) اها تبديل اها هئي ته ان ۾ خدا پنهنجي توانائي (روح) جو ذرو وجهي ڇڏي ٿو (32:9) جنهن ڪري ان ۾ ڳالهائڻ، لکڻ، علم، سکڻ، قوت تخليق، رفاه عام، حسن ۽ جمال، مدني الطبع جون صلاحيتون بيدار ٿي ويون.

طاغوت (غير خدائي قوتون) سامراج، حڪمران طبقو، استبداد، بينورو ڪريسي، استحصال، طبقي استحصال، طبقي جا ٽٽڪ ٽينڪ (ڊانشور، مذهبي پيشوائيت، پروپيگنڊه ڪنڌڙ مشنري) حضور صه جي اچڻ وقت ٻه سامراجي عالمي قوتون (ڪسري ۽ قيصر) هئا جن کي ختم ڪرڻ لاءِ حضور صه مبعوث ٿيا فرعون، حڪمران طبقي جو نمائندو آهي جيڪو پورهيت عوام Working Class ۾ ٻاهمواريون ڦهلائي ٿو ۽ عوام کي ٽولن، فرقن، گروهن ۾ ورهائي ٿو جيئن انهن جو استحصال جاري رهي. ان کي اقتدار اعليٰ، قانون سازي جا اختيار هجن ٿا. سماج ۾ ٻاهمواريون (فساد) ڦهلائي ٿو.

(استحصال)

قارون: سرمائيدار طبقي جو نمائندو آهي جيڪو چوي ٿو ته سڀ ڪجهه (مال و دولت) پنهنجي هنري منڊي سان مليو آهي (78-28) اهو سڀني معاشي

وسيلن تي قابض هوندو آهي. پورهيتن جي محنت جو استحصال ڪري ٿو. هاماڻ: استحصالِي طبقي جو تنڪ ڏينڪ (دانشور، مڙهي پيشوائيت جو نمائندو ۽ پروپيگنڊه مشنري جو نمائندو آهي.

هن وقت سرماييدار طبقو معاشي، سياسي ۽ ميڊيا جي ذريعن جو مالڪ آهي، سڀني کي اهو پنهنجي مقصد لاءِ استعمال ڪري ٿو. قرآن ۾ آهي ته "اسين چاهيون ٿا ته جن کي زمين ۾ ڪمزور (يعني پورهيت طبقو) ڪيو ويو آهي تن تي احسان ڪريون ۽ انهن کي اڳواڻ بنايون (سياسي وسيلو) ۽ انهن کي وارث (معاشي وسيلن جو) ڪريون ۽ انهن (پورهيت طبقي) جو زمين ۾ دٻدبو ڪاٽ ڪريون ۽ فرعون ۽ هاماڻ ۽ سندن لشڪرن کي انهن (ضعيفن يا پورهيتن) کان اها بگاڙهه (انقلاب) ڏيڪاريون جنهن کان اهي ڊٺا ٿي" (5-6:28)

ان مقصد يعني طاغوتي قوتن کي هٽائڻ (انقلاب) لاءِ عالمي انقلابي پورهيتن جي پارٽي جي ضرورت هجي ٿي، جنهن کي قرآن "حزب الله" يعني پورهيت عوام جي پارٽي "جوناو ڏنو آهي. حزب الله جي مخالف پارٽين ۽ گروهن کي "حزب الشيطان" چيو آهي. مومن حزب الله جا ميمبر ۽ ڪافر حزب الشيطان جا ڪارڪن هجن ٿا.

حزب الله جي پروگرام کي "سبيل الله" ۽ "حزب الشيطان" جي پروگرام "سبيل الطاغوت" چئجي ٿو. (76:4) سبيل الله ۽ سبيل الطاغوت ڪهڙي قسم جو پروگرام آهي ان جي وضاحت (5-6:28) ۾ آهي. سبيل الله مان مراد پورهيت عوام کي اڳواڻ ٺاهڻ (يعني سياسي وسيلن تي قبضو ۽ اقتدار حاصل ڪرڻ پيو وارث ٺاهڻ، يعني پورهيت طبقي کي معاشي وسيلن (طاغوتي قوتن کان ڦري جو مالڪ بنائڻ) سبيل الطاغوت مان مراد پورهيت عوام کي سياسي ۽ معاشي وسيلن تي قبضو برقرار رکڻ آهي، قرآن ۾ الله جو لفظ "عوام" جي معنيٰ ۾ استعمال ٿيو آهي. جيئن الله کي قرضو ڏيو، مسجد الله جي آهي، زمين الله جي آهي، الله جو رستو وغيره.

قرآني حزب الله عالمي ۽ بين الاقوامي جماعت آهي، ان ڪري پوري دنيا ۾

جتي ٻه پورهيت عوام جو سياسي، معاشي استحصال ۽ ظلم و جبر ٿئي ٿو اتي ان کي جبر کان ڇڏائڻ حزب الله جي فرض ۾ شامل آهي (75:4)

ان ڪري قرآني نصب العین آهي ته "الله پنهنجي رسول کي هڪ سچي ضابطه حيات (نظام) سان موڪليو آهي جيئن اهو نظام سڀني (ڪوڙن) نظامن تي غالب اچي. چاهي اها ڳالهه مشرڪن (طبقاتي نظام جي حامين) کي نه وئي. (33:9)

طبقاتي سماج کي شرڪي معاشره ۽ توحيدي سماج کي، غير طبقاتي سماج يعني امت واحدہ (Class less Society) چئجي ٿو. ان ڪري خدائي نظام ۾ سڀني انسانن لاءِ پبلڪ لاءِ (اجتماعي قانون يا رياستي قانون) هڪ هوندو باقي پرئسپيل لاءِ (پنهنجي مذهب، ڪلچر، عقيدو) ۾ هر ڪو آزاد ۽ مرضي جو مالڪ هوندو. قرآن "مذهب" جو لفظ استعمال نه ڪيو آهي. مذهب مخصوص عقيدن، تصورن ۽ مخصوص رسمن ادا ڪرڻ جو نالو آهي. ماڻهن مذهب جو تعارف هن طرح جوڙيو آهي ته مذهب جو مقصد انسان کي مرڻ کانپوءِ جي زندگي ۾ نجات ڏيارڻ آهي. ان جو دنيا جي مسئلن سان ڪو واسطو نه هوندو آهي. اها مادي دنيا ڪن ۽ گند سان ڀريل آهي خدا جي "نيڪ پنڊن" لاءِ ضروري آهي ته اهي ان کي نفرت جي قابل سمجهن جيستائين ٿي سگهي ان کان پري پڃن. امير غريب سڀ خدا ٺاهيا آهن. انهن جي تقدير ۾ ائين لکيل هو تنهن ڪري غريبن کي راضي به رضا ۽ ڀڄڻ گهرجي ۽ خدا جي ان تقسيم ۾ هٿ چراند ڪرڻ خدائي قانون ۾ خدا خلاف بغاوت آهي ان ڪري غريب، اميرن جا هر قسم جا ظلم و جبر رضا خوشي ۽ صبر سان سٻهن، جڏهن ته قرآن "الدين" نظام زندگي يا ضابطه حيات جو تصور ڏنو آهي. جنهن جو زندگي جي هر معاملي سان واسطو هجي ٿو. اهو سڀني اجتماعي (سياسي، معاشي) مسئلن جو حل ٻڌائي ٿو ان مقصد کي حاصل ڪرڻ لاءِ ان مستقل اقدار ڏنا آهن.

1. هر فرد جون بنيادي ضرورتون پوريون ڪرڻ معاشي فرض جو فرض آهي. (6:11)، (151:6)

2. رزق جا ذريعا هر ضرورت مند لاءِ يڪسان طوڙ تي ڪليل رهندا. ان تي ڪنهن کي به ذاتي ملڪيت جو سوال پيدا نٿو ٿئي (10:41) (10:55)

3. پنهنجون جائز ضرورتن کان وڌيڪ سڀ ڪجهه ٻين جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ ڏيڻ (219:2)

4. جنهن ۾ محنت ڪرڻ جي صلاحيت آهي، ان کي بغير محنت جي ڪجهه به نه ملندو (39:53)

5. هر انساني ٻيو انسان هجڻ جي لحاظ کان واجب الاحترام آهي (70:17)

6. خدا جي نظر ۾ سڀ کان بهتر اهو آهي جيڪو اعليٰ ڪريڪٽر (تقويٰ) جو مالڪ آهي (13:49)

قرآن استحصالِي (سرمائيدار) طبقي لاءِ خاص اصطلاح "مترفين" (ٻين جي محنت تي عيش ڪرڻ وارا مالدار ۽ مفاد پرست طبقو جيڪي هر نبي جي مخالفت ڪندا هئا) (34:34) استعمال ڪئي آهي، ان کان علاوه الملائه، مستڪبرين (حڪمران طبقو) به لفظ استعمال ڪيا آهن ۽ مظلوم پوزيٽو طبقي لاءِ "مستضعفين" اصطلاح استعمال ڪئي آهي، جنهن جي معنيٰ معاشي طور تي ڪمزور آهي. عرب ڪمزور کي ڪمي، ٺڪاسيبي (ڪم ڪرڻ وارا، محنت ڪندڙ) چوندا هئا. ان کان علاوه الناس (The Masses)، رقبه (غلام، زنده محنت ڪندڙ مشين)، ڀتير، متريه، سائلين، ائام، حقورين، مسڪين، غارمين، فقرا وغيره لفظ پورهيتن جي مختلف صفتن جي حوالي کان استعمال ڪيا آهن.

قرآن جو معاشي نظام:

قرآن جيئن ته انساني زندگي جي دور لاءِ هدايتون ڏيئي ٿو اتي ان منزل جو مڪمل تعارف ڪرايو آهي جتي پهچي نظام رينويٽ پنهنجي مڪمل شڪل ۾ قائم ٿئي ٿي. اتي هن ان عبوري دور لاءِ هدايتون ۽ ضابطا به ڏنا آهن جتان گذري آهستي آهستي آخري منزل تائين پهچڻو آهي.

جيئن خيرات و صدقات، جي ترغيب اتفاق في سبيل الله، بخل ۽ حرص جي مذمت، ربوا جي وڌ کان منع ڪرڻ، دولت جمع ڪرڻ جي مخالفت، وراثت

جا احڪار سب ان عبوري دور سان تعلق رکن ٿا. پر جڏهن نظام ريويت پنهنجي مڪمل شڪل ۾ قائم ٿئي ٿو ته ان ۾ ضرورتون هر هڪ جون پوريون ٿي وڃن ٿيون ۽ فاضل دولت Surplus ڪنهن وٽ نٿي رهي. ان ڪري ان وقت ان سماج لاءِ عبوري دور جي بابت احڪامن جي ضرورت نٿي رهي.

نظام ريويت مڪمل طور قائم ٿيڻ سان قرآني حڪم نافذ ٿي ويندو ته پنهنجي ضرورتن کان وڌيڪ سڀ جو سڀ خدائي نظام جي حوالي ڪري ڇڏيو (219:2), (53:16), (71:16), (33:24), (10:57) ان عبوري دور کي ئي ڪسري جي انقلاب مخالف قوتن مختلف سازشن وسيلي مسخ ڪري قرآن کي مختلف مذهبي رسمن ۽ عقيدن جو مجموعو بڻائي ڇڏيو. ڪامريڊ لينن جو قول آهي ته جڏهن دشمن ڪنهن نظريي کي ٻاهران شڪست ڏيڻ ۾ ناڪام ٿي وڃي ٿو ته اهو ان کي اپنائي وٺي ٿو ۽ ان جو سڀ کان وڏو علمبردار ٿي وڃي ٿو ۽ ان کي مافيه (اصل مقصد يا روح) کان محروم ڪري ڪجهه بي جان پي ضرر ڄمڻ ۽ نعرن جو مجموعو بڻائي ڇڏي ٿو. بلڪل ساڳي حالت انقلاب مڪمل ۽ انقلاب روس سان ٿي. عبوري نظام کي گهڻي وقت تائين رکڻ ڪري قرآني حزب الله ۽ خود مارڪسي حزب الله تباه ٿي ويو.

ان ڪري پروگريسو ليبر پارٽي PLP عبوري دور لاءِ ڪرنسي سسٽم جي مستقل حيثيت ختم ڪري يعني قابل تبديل ڪرنسي کي ختم ڪري ناقابل تبديل ۽ ڇهن مهينن يا هڪ سال اندر استعمال ٿيندڙ چيڪن جي عارضي حيثيت ڏيڻ جو پروگرام ڏنو آهي.

ته جيئن ڪنهن به فرد کي مال گڏ ڪرڻ جو موقعو نه ملي. ڪرنسي سسٽم ذريعي ئي سرماييدار طبقو پورهيت طبقي جو استحصال ڪري ٿو ۽ ڊويزن آف ليبر محنت جي تقسيم (اسپيٽل ۾ ڊاڪٽر، نرس، ڪمپاؤنڊر، ٽيڪنيشن وارڊ بوائ، پٽيوالو وغيره جي مختلف ڪمن ڪري پگهارن ۾ فرق رکيو وڃي ٿو) ڪري پگهار ۾ فرق رکڻ سرماييدار طبقي جي مفاد ۾ آهي.

نظام رپوبيٽ ۾ ضرورت کان وڌيڪ سڀ جو سڀ خدائي نظام کي خوالي ڪرڻ جي صورت صرف اها ٿيندي ته سڀ پنهنجي صلاحيتن مطابق ڪم (محنت) ڪندا ۽ ضرورت مطابق انهن کي سڀ ڪجهه خدائي نظام ڏيندو. جنهن سان سندن جسم ۽ انساني ذات (روح) جي بهتر نموني نشو و نما Development ٿيندي ويندي ۽ ڌرتي جنت الارض بڻجي ويندي سڀ ئي باريون ۽ بد اخلاقيون جيڪي طبقاتي نظام جي پيدوار آهن اهي ختم ٿي وينديون.

اهڙي طرح امت واحده (توحيد) سماج Classless and stateless society يا غير طبقاتي ۾ اچي ويندو جيڪو قرآن جو اصل مقصد آهي. اصل وحدت انسانيت اها آهي. جنهن لاءِ نبين کي موڪليو ويو.

Quranic Theory of surplus value

قرآني نظريه قدر زائد

فلڪر رؤس اموالڪم (279:2)

توهان لاءِ صرف راس مال (اصل مال) آهي.

لايه نمون ولا تظلموه

نه اوهان ظلم ڪندؤ ۽ نه اوهان تي ظلم ڪيو ويندو. رپوا جي معنيٰ آهي اصل زر (اصل مال) کان وڌيڪ وٺڻ، رپوا صرف قرض تائين محدود نه آهي (هاڻي ته ان جي صورت به تبديل ٿي چڪي آهي. ڊي ويليٽو ۽ انفليشن ڪري معاملو تبديل ٿي چڪو آهي. مثلاً: هڪ شخص کي ڪو 150 روپي واري سيمينٽ جي پوري قرض طور وٺي ڏيئي ٿو ته جڏهن اهو شخص پوري قرض لاهڻ لاءِ وڌيل پئسن 300 روپين ۾ خريد ڪري ڏيئي ٿو ته ڇا اهو رپوا ۾ شمار نه ٿيندو؟) سڙمايه جو واحد بنياد محنت، اهڙو قرآن جو جامع اصول آهي. قرآني معاشي نظام جي سڃي عمارت ان تي ٻيڙل آهي. ڇا معاوضو (Wage) محنت Labour جو آهي يا سرمائي (اصل مال Capital) جو؟ قرآن مطابق معاوضو صرف محنت

انسان صرف محنت جي اجرت جو حقدار آهي. سرمايو (اصل مال) ڪا اهڙي شيءِ نه آهي جنهن جو معاوضو ورتو وڃي. معاشي نظام جي ڪهڙي به معاملي ۾ محنت جي بغير صرف سرمائي Capital جو معاوضو ورتو وڃي، چاهي ان جي ڪهڙي به شڪل هجي اهو ربو ۽ رواج آهي، قرآن ان کي بلڪل ممنوع قرار ڏنو آهي ۽ ربو وٺڻ کي الله رسول (خدايي نظام يا رياست) خلاف اعلان جنگ ڪرڻ جي برابر سڏيو آهي (279:2) ڪاروبار جي منفعي ۽ ربو ۾ ڪهڙو فرق آهي؟ ڪاروبار ۾ سرمايو ۽ محنت ٻئي شامل هوندا آهن، وڪڻڻ جي قيمت ۾ سرمايو ۽ ڪاروبار ڪندڙ جي محنت جو سرمايو به شامل هوندو آهي. اهو حلال آهي ڇاڪاڻ جو اهو محنت جو معاوضو (اجرت) آهي. پر ربو ۾ صرف سرمايو لڳي ٿو. محنت استعمال نٿي ٿئي. ان ڪري ان ۾ جيڪو ڪجهه وڌيڪ ملندو اهو سرمائي (اصل مال Capital) جو معاوضو آهي جيڪو قرآن مطابق حرام ۽ ممنوع آهي.

هڪ شخص ڪنهن ماڻهو کي هڪ لک قرض ڏئي مهيني ۾ ٻه هزار وٺڻ، يا ان لک جي جاءِ ڏئي ٻه هزار ڪرايو وٺڻ، يا هاري کي لک جي زمين ڏئي بٽي تي حصو وٺڻ، ڪارخاني ۾ سرمايو لڳائي، مزدورن جي محنت تي دولت وڌائڻ، ڪاروبار ۾ پائيواري يا سرمائي تي نوڪر رکي محنت ڪري وڌائي ڏيڻ سڀ ربو جون مختلف شڪلون آهن. اهو لک (سرماءِ) گهر ۾ رکڻ سان وڌندو ڪونه، ٻئي ۾ محنت بغير فصل خود بخود نه ٿيندو. دوکان (ڪاروبار) ۾ رکڻ سان بغير محنت ۽ عمل جي ڪجهه به نه وڌندو. نه خالي ڪارخاني رکڻ سان نئين پيداوار جنم وٺي. Commodity نه پرايويت اسڪول يا پرايويت اسپتال رکڻ سان به ٿئي وڃي. سگهندو. ڇاڪاڻ جو اهو لک (سرماءِ) قرض وٺندڙ، هاري، مزدور، نوڪر استاد جي محنت، ڊاڪٽرن ۽ ٻئي عملي جي محنت Labour سان وڌي ٿو. ان ڪري قرآن مطابق وڌا ڪاروبار (جيڪي نوڪرن (مزدورن) جي محنت تي وڌا يا وڃن ٿا) جا ڪم يرداري نظام ۾

سرمائيداري نظام سڀ نظام رڳو جون مختلف شڪلون آهن. اهي سڀ حرام (بلڪل ممنوع) آهن.

محنت جا ذريعا (پيداوار معاشي ذريعا مثلاً: زمين وغيره) سڀ قدرت طرفان مهيا ٿيل آهن ان ڪري نيون شيون (Commodities) قدرت محنت سان پيدا ٿين ٿيون. سرمائي (Capital) سان ڪابه شي پيدا ٿي نٿي سگهي. ان ڪري معاوضو (اجرت Wage) صرف محنت جو آهي. آخر ۾ امام انقلاب عبيدالله سنڌي جي تقرير ڏجي ٿي جنهن ۾ پاڻ قرآن جي انقلابي فڪر ۽ حرڪت کي مختصر ۽ جامع انداز ۾ بيان ڪيو آهي.

..... رسول الله ص ۽ سندن صحابہ ڪرام رضہ جن دنيا ۾ سوشلسٽ نظام ۾ ٿي ته آندو هو. انهن دنيا ۾ پهريون ڀيرو سرمائيدار نه حڪومتي نظام ۽ ملوڪيت جي بت ڪي نوڪر هڻي هئي. صحابہ ان انقلابي جماعت (حزب الله) جا ميمبر (مومن) هئا جن جي ڪارنامن ۽ قربانين تي الله تعاليٰ قرآن مجيد ۾ فخر جو اظهار فرمايو آهي. اسلام جي ظاهر ٿيڻ وقت دنيا سرمائيداري ۽ ملوڪيت جي گهاٽي ۾ پسجڻي رهي هئي.

سوشلزم سرمائيداري جو ضد آهي، جهڙيءَ ريت ڏينهن رات جو، روشني اوندھ جو ضد آهي. جڏهن ملوڪيت مصر جي فرعونن جي روپ ۾ اڀري ته سوشلزم، "انبيا ڪرام" جي روپ ۾ ظهور پذير ٿيو. جهڙيءَ ريت سرمائيداري ۽ ملوڪيت، پنهنجا روپ ۽ شڪلون تبديل ڪندي رهي، ساڳيءَ ريت سوشلزم به روپ مٽائيندو رهيو آهي. اهو انسان جو ارتقائي عمل آهي. نبي سڳورا مخصوص حالتن، ماحول ۽ ٻولي ۾ سوشلزم، انصاف ۽ مساوات جي تبليغ ڪندا هئا، مصيبتون سهندا ۽ ڪامياب ٿيندا رهيا آهن. حضور ص جو سوشلزم سمورن نبين سڳورن جي عمل جو مجموعو آهي. پاڻ سڳورن عالمي انقلاب آڻڻ لاءِ مختلف مرحلن تي مختلف نبين جا طريقا استعمال ڪيا.

..... اسلام جي ظاهر ٿيڻ وقت سرمائيداري ۽ ملوڪيت پنهنجي اوج تي هئي، ان انسان جي سمورن مادي وسيلن (معاشي ۽ سياسي)

ذريعن) تي قبضو ڪري ورتو هو ۽ انسان کان انسان هجڻ جو حق به ڪسي ورتو هو. انسانيت پنهنجي سمورن بنيادي حقن کان محروم ٿي چڪي هئي. ايسٽائين جو انسانن کي بتن ۽ بادشاهن تي قربان ڪرڻ عام رواج بڻجي چڪو هو. عورت جيڪا ماءُ هئي، پيڻ هئي، ڌيءُ ۽ زال هئي پليٽ ۽ سناپڪا سمجهي ويندي هئي، عورت کي مارڻ، ڪهي ڇڏڻ يا جيئري قبر ۾ پورڻ ڪو قانوني ڏوهه نه هو. عورت جي ڪنهن به حق جو ڪو سوال ئي پيدا نه پئي ٿيو. دنيا جي غريب ۽ بيوس عوام ڪشان جانورن جهڙو ڪم وٺڻ ۽ سندن گهاتي پگهر جي ڪمائي ڪائڻ سزماڻيداري ۽ ملوڪيت جي قانون ۾ سڀ جائز هيو. توهان يونان، روم، ايران (ان زماني جون به وڏيون عالمي سامراجي قوتون جن کي قيصر ۽ ڪسري چيو ويندو هو؟ هندوستان، عرب جي سموري تاريخ کي غور سان پڙهي ڏسو. اهي سموريون ڳالهائون چٽيون لکيل ملنديون ۽ دنيا جا قديم آثار ان جي تصديق ڪن ٿا. قانون، تاريخ ۽ عمرانيات جا سمورا فلسفا ملوڪيت ۽ سرماڻيداري جي تائيد ڪندا هئا. سمورا انساني حق ملوڪيت جي حوالي هئا ۽ سموريون ذميداريون غريب عوام جي مٿي تي هيون. اسلام، انهن سمورين لعنتن ۽ بي انصافين کسي مڪمل طور ختم ڪري ڇڏيو. ۽ انسان کي انسان جي برابر آڻي بيهاريو. ايسٽائين جو عمر رضه ۽ عثمان رضه جهڙا صحابي حضرت بلال جشي رضه کي يا سيدي (اي منهنجا سردار) چئي سڏڻ لڳا. صحابه رضه ان انقلابي پيغام کي ڪافي دنيا ۾ نڪتا. پهريائين عرب کي شيخن جي اقتدار کان پاڪ ڪيو، ان کانپوءِ عرب دنيا ۾ شام، مصر، لبنان، عراق کي ملوڪيت کان پاڪ ڪرڻ جو قدم ڪنيو. عرب سرزمين روم (۽ ايران) جي قبضي ۾ هئي. حضور ص جن پنهنجن هٿن سان روم خلاف جهاد (انقلابي عمل) جو افتتاح فرمايو. ياد رکو ته اهو جهاد ايران، شام، عراق، فلسطين يا مصر جي عوام خلاف نه هو پر انهن تي قابض ملوڪيت، جاگيرداري ۽ سرماڻيداري خلاف هو..... اهو جهاد دنيا جي قومن جي آزادي جي جنگ ۽ انقلاب هيو.....

جنهن ۾ انهن سمورن ملڪن جي مظلوم عوام، اسلام جي انقلابي فوجن جي مدد، سڀڪار ۽ رهبري ڪئي هئي. جنهن جي عوام جي تعاون يا غير جانبداريءَ کان سواءِ ڪابه ٻاهرين طاقت فتح حاصل ڪري نٿي سگهي. اسلام ۽ ٻين مذهبن ۾ هي فرق آهي ته اسلام هڪ انقلابي عالمي تحريڪ جو نالو آهي، جنهن جي ابتڙ ٻيا مذهب ڪجهه غير منبوءَ رستن (عقيدن) ۽ رواجن تي ٻڌل آهن. اسلام (قرآن) دنيا جي مظلوم عوام (Havenots) جي آزادي جو عالمي انقلابي پروگرام آهي.

..... مون جڏهن رسول صه جي سيرت ۽ صحابه سڳورن رضه جا ڪارناما ۽ انهن جي جاري ڪيل حڪومتي نظام جي وضاحت روس ۾ رهائش دوران بولشويڪ انقلابين آڏو ڪئي ته انهن جي حيرت جي حد نه رهي. انقلاب دوران مون ڪسي روس ۾ تقريرون ڪرڻ جي اجازت ڏني وئي هئي. مون تي روس ۾ اچڻ وڃڻ جون سموريون پابنديون هٽايون ويون. منهنجي تقريرن جا نوٽيس ورتا ويا ۽ اهي نوٽيس شايع ڪرايا ويا. مون جڏهن بولشويڪ دوستن کي ٻڌايو ته رسول صه پنهنجو ڪوبه ورثو ۽ جائيداد پٺيان نه ڇڏي هئي ته انهن پڇيو ته جڏهن ذاتي فلڪيت رکڻ سنت نبوي ۽ قرآني احڪامن جي خلاف آهي ته پوءِ ترڪيءَ جي سلطان ۽ مسلمانن بادشاهن، ڪي ذاتي جاگيرون ۽ بلند عمارتون (محل) رکڻ جو حق ڇو ڏنو ويو آهي ته مون ڪين جواب ڏنو ته اهي دنيا جي ٻين بادشاهن وانگر بادشاهه آهن، جيئن فرعون ۽ مغل بادشاهه هئا، اهي سڀ فرعونن جي وات تي آهن ۽ اصل اسلام (قرآن) سان انهن جو ڪوبه واسطو ڪونهي. انهن مسلمان بادشاهن اسلام (قرآن) جي احڪامن جي خلاف عوام جا حق ڦهرايا آهن. مون ڪين ٻڌايو ته حضرت عيسيٰ ۽ محمد (صه) پنهنجو پاڻ ڪسي پراڻي ڪفن ۾ دفن ڪرايو هو. ۽ حضرت عمر رضه جو قرض سيندس پٽ گهر وڪڻي ادا ڪيو هو ۽ حضرت عمر رضه فتح ڪيل زمينون هارين ۾ ورهائيون هيون ۽ فاتح عرب فوجين کي ويسو به نه ڏنو هو، بلڪه انهن لاءِ شهر کان پري ڇانوڻيون ٺهرايون هيون ته جيئن عوام جيزندگي ۾ خلل نه وڃهن. ۽

سمورين فتنن جي باوجود حضرت عمر رضه جي خلافت (انقلابي قرباني اصولن واري حڪومت) پر ڏڪار پيو هو. جيڪڏهن اسلام هر مفتوح قومن جي قربت جائز هجي ها ته ڏڪاريون جو سوال ئي پيدا نه پئي ٿيو. حضرت ابو بڪر رضه جي خلافت جي قيام لاءِ سموري عرب ۾ راڻي شماري ڪرائي هئي. اها دنيا جي تاريخ جي پهرين عوامي اليڪشن هئي. جڏهن مون اهي سموريون ڳالهائون تاريخ جي مستند حوالن سان بول شيوڪ دوستن کي ٻڌايون ته انهن کي ڏندين آڱريون اچي ديون ۽ اسلام بابت سندن شڪ تشبها دور ٿي ويا. تڏهن کين سمجهه ۾ آيو ته اصل اسلام ڇا آهي ۽ رائج الوقت اسلام ۾ ڇا فرق آهي (جنهن کي مذهبي پيشوائيت پيش ڪري ٿي) اصلي اسلام، اسلامي سوشلزم هو ۽ رائج الوقت اسلام سرمائيداري آهي. پنهنجي چوپاڻ ۾ ڪوبه لاڳاپو ۽ مناسبت نه آهي. في الحال ته ترڪ، هندوستان عربي، ملوڪيت ۽ سرمائيداري کي اسلام جو نالو ڏنو ويو آهي. جيڪو اسلام جي مقصد، متن ۽ روح جي هر حالت ۾ خلاف آهي.

.. اسلام دين فطرت آهي. سموري ڪائنات انسان جي فائدي لاءِ ٺاهي وئي آهي. هي سڄي، هي چنڊ تارا، هي زمين (۽ ان مان نڪرندڙ هيون..... سمورا وسيلو)، هي نباتات، جمادات هي سمورا خزانو اسان لاءِ آهن. جن ۾ ڪابه حد بندي ناهي ڪئي وئي. جهڙي ريت اوهان اهو نٿا چئي سگهو ته سج يا چنڊ جو فائدو حصو اسان جو (ملڪيت) آهي، اهڙي طرح توهان کي زمين ۽ ان جي وسيلن ۽ خزانن کي پنهنجي لاءِ مخصوص ڪرڻ ۽ ٻين کي محروم ڪرڻ جو سمورو فلسفو باطل، غير اسلامي ۽ غير فطري آهي. جنهن کي اسلام جيڪو انصاف ۽ مساوات جي ٿيڻي تي بيٺل آهي ڪڏهن به برداشت نه ٿو ڪري سگهي. الله تعاليٰ پنهنجي ڪلام پاڪ ۾ اسلامي سوشلسٽ نظام کي سمجهاڻ ۽ وضاحت ڪرڻ لاءِ هڪ طرف غاصب فرعون، هاما، قارون.

شداد، نمرود جو ذڪر فرمايو آهي ۽ انهن جي مقابلي ۾ اسلامي سوشلسٽ انقلابين
 نوح ع، ابراهيم ع، يوسف ع، شعيب ع، موسيٰ ع، عيسيٰ ع ۽ محمد ص جو
 ذڪر فرمايو آهي. قرآن شريف ۾ اسلامي سوشلسٽ نظام کي عوام آڏو وڌيڪ
 سولي نموني واضح ڪرڻ لاءِ ماڪي جي مک ۽ ڪول (اهي ٻئي سماجي جيت آهن)
 جي نظام حيات جو ذڪر فرمايو ويو آهي. ته ڪيئن اهي حشرات الارض ۽ ناقص
 المخلوق سڀ گڏجي سڄي رزق پيدا ڪن ٿا ۽ ان رزق جي برابر ورهاست ڪن ٿا ته
 جيئن هو زندهه رهن ۽ انصاف قائم رهي. (انهن ۾ ڪوبه ڪرنسي سسٽم رائج نه
 آهي) ڇا انسان جيڪو اشرف المخلوقات هجڻ جو دعويٰ ڏار آهي، ماڪي جي مک
 ۽ ماڪوڙي جيترو به عقل، اڌراڪ ۽ بصيرت نٿو رکي؟ خود ڪامريڊ لفظ پڻ
 صحابه جي لغوي معنيٰ آهي.....

روس جنهن مذهب جي مخالفت ڪئي آهي، اهو اسلامي سوشلزم نه آهي، هن ته
 عيسائي ڪليسائي مخالفت ڪئي آهي جيڪا مذهب جي نالي تي عوام جي
 سمورن پيداواري وسيلن تي قابض ٿي چڪي هئي جيڪا زار جي ملوڪيت ۽ ڏاڍ
 جي معاون هئي. اهڙي استحصالِي مذهب جون پاڙون پڻ هر عوامي انقلابي
 تحريڪ جو مقصد هوندو آهي، استحصالِي مذهب سرماڻيدار بگهڙن لاءِ رڌڻ جو
 ويس آهي، جنهن کي پاڻي هورين کي مارين ۽ ڪاٺن ٿا، اهو ڪردار ابو لهب وارو
 آهي جنهن تي قرآن مجيد لعنت فرمائي آهي. بالشيڪن جي سڄي ڪاوڙان پگهڙ
 صفت ابو لهبن خلاف هئي، جن کي ختر ڪرڻ جي بالشيڪن هر ممڪن ڪوشش
 ڪئي آهي. (ورتل سنڌ فورم نمبر 7)

جماعت ۽ سوسائٽي ۾ فرق واري اصول مطابق جماعت عارضي ۽ سوسائٽي هميشه
 رهڻ واري آهي. جماعت جي اصولن ۽ قاعدن ۽ سوسائٽي جي اصولن ۾ فرق ٿئي
 ٿو. جماعت جو بنياد مخصوص تشخيص، مخصوص علامتن، مخصوص ضابطو
 اخلاق ۽ مخصوص نصب العين (مقصد) ۽ مخصوص نظرياتي تعليم و تربيت تي
 هجي ٿو. جڏهن ته سوسائٽي (سماج) ۾ اهي نه هلندا آهن. سوسائٽي جو بنياد

صلح ڪل، پيار و محبت، باهمي تعاون تي هوندو آهي. جماعت جو منشور ۽ پروگرام هوندو آهي ۽ ان جو ميمبر ٿيڻ لاءِ ڪجهه شرطون هونديون آهن جن کي مڃي ڪو به ان جو ميمبر ٿي سگهي ٿو پر سوسائٽي جو ميمبر ٿيڻ لاءِ ڪا به شرط نه هوندي آهي. هر انسان جنهن سوسائٽي ۾ پيدا ٿيو اهو ان جو قدر تي طور ميمبر ٿي ويندو آهي هر جماعت جو خاص مقرر ٿيل وقت (عرصو) هوندو آهي اها جماعت پنهنجو مقصد پورو ڪري ختم ٿي سوسائٽي ۾ ضم يا تحليل ٿي وڃي ٿي. سندس رسمون، تنظيمي ضابطو، فقهي قانون، علامتون سوسائٽي ۾ آثار قديم و انگر وڃي بچن ٿا. جڏهن جماعت سوسائٽي ۾ تحليل ٿي ڪلچر تهذيب و تمدن ۽ قومي و نسلي بڻجي وڃي ٿي ته ان کي ٻيهر جيئرو (احيا) نٿو ڪري سگهجي. تاريخ جو اهو اٽل فيصلو آهي ته جن فردن جن نظرين کي فرسوده ڪري ڇڏيو هجي. انهي کي ٻيهر ساڳين نظرين سان احيا نٿو ڪري سگهجي. جيئن مردي کي جيئرو نٿو ڪري سگهجي. ساڳئي طريقي سان مرده جماعت کي به جيئرو نه ٿو ڪري سگهجي.

سيکيولر ازم

جيئن ته دنيا جي فڪري ادارن ۽ شخصيتن سيڪيولر ازم واري اصطلاح جي نسبت معنيٰ مطلب ۽ مفهوم هي پاس ڪيو آهي ته دنيا جو جيڪو به قانون ، منشور ۽ دستور ، عقل ۽ ڏاهپ تي جوڙيو ويو هجي ، فڪر ۽ فھر تي ترتيب ڏنو ويو هجي ، ان کي سيڪيولر چئجي . يعني اهو قانون ۽ دستور سيڪيولر چيو ويندو جيڪو عقل فھر ۽ فراست جي دليلن ۽ اصولن تي ترتيب ڏنل هوندو . انهيءَ تبصريح جي روشنيءَ ۾ اسان ڪتاب قرآن ڪريم مان مليل ڪاڻاٽ جي دستور ۽ حياتيءَ جي مسئلن لاءِ قانونن کي ڏسون ٿا ته اهي سڀ جو سڀ فطرت جي عقلي اصولن تي سماجي برابريءَ معاشي برابريءَ تي مشتمل آهن . ۽ خود جناب رسول صه مشتمل آهن . ۽ خود جناب رسول صه جن فرمايو آهي ته منهنجي دعوت ۽ سڌ بصيرت وارين ڳالهين طرف آهي ۽ مون سان گڏ جيڪي منهنجا پوئلڳ آهن انهن جي دعوت ۽ سڌ به عقل ۽ بصيرت وارو هوندو (108-12) ۽ رب پاڪ سموري قرآن لاءِ فرمايو آهي ته هن ڪتاب جا سڀ قانون بصيرت وارن عقلي فارمولن تي مشتمل آهن . (104-6) (20-45) پوري قرآن ۾ عقل ، غور فڪر ، تدبر ۽ بصيرت جي ڳالهين ۽ اصولن جو ذڪر ملائي ڪري سڏي ٿو ڪان وڌيڪ تعداد ۾ آندو ويو آهي ، ان ڪري قرآن ڪريم ۾ حڪومت هلائڻ لاءِ جنهن جمهوريت واري طريقي ۽ ذريعي جو حڪم ڪيو ويو آهي ته وشاورهه في الامر (159-3) ۽ و امر هر شوري بينهر (38-42) يعني پنهنجي ساٿين جي مشورن سان قانوني معاملا لاڳو ڪيو ۽ رسول الله ۽ انجي آيتن مان هي سمجهڻ گهرجي ته انهي مشاورت واري جمهوريت ۾ ڪن گڏ وارن ووتن جي مقابلي ۾ عقلي دليلن جي گهڻائي وارن ووتن جي اهميت وڌيڪ اثرائتي قرار ڏني ويندي ان ڪري جو اصول ۾ اهميت مسئلي جي عقل ۽ بصيرت مطابق هجڻ ۾ آهي .

ملڪ پاڪستان ۾ لفظ سيڪيولر جي معنيٰ جيڪا لادينيت ڪئي ٿي وڃي اها معنيٰ پاڪستاني آهي ، غلط آهي ، هٿرادو آهي ، اها معنيٰ نظريي پاڪستان جي تخليقڪارن جي گهڙيل آهي .

هن منشور کي جيڪو به ملڪ ڦاٽڻ ڪري عمل ۾ آڻيندو ته ڳارن تي ڏجي ٿي ته اهو ملڪ خوشحال رهندو ۽ ان ۾ ڪابه ڦرلٽ بد امني پيروزگاري ڪانه ٿيندي.

ڇوٽڪاري جي واٽ قرآن تي عمل ڪرڻ سان ملندي

سنڌ جي مسلم ليگي اڳواڻن هن ننڍي ڪنڊ جي ورهاڱي مهل 1940ع جي معاهدي هيٺ سنڌ کي پاڪستان نالي وفاق ۾ شامل ڪيو هو. پوءِ پاڪستان جي منظوم مرڪز وارن اڄ تائين هڪ ڏينهن لاءِ به ان معاهدي تي عمل نه ڪيو آهي. الله عزوجل قرآن پاڪ جي سورت انفال جي آيت نمبر 58 ۾ حڪم ڏنو آهي ته جن ماڻهن کان اوهان وڃي خلافي جو انديشو محسوس ڪيو ته پوءِ اهو معاهدو انهن جي پوت تي وهائي ڏيون، اڳتي لاءِ اوهان به ان معاهدي کان آزاد آهيو.

جيئن ته سنڌ ساگر پارتي جو منهنڙيون ٻائينڪار امام انقلاب عبيدالله سنڌي آهي ۽ ان جو فرمان هو ته سنڌ هڪ ملڪ آهي صوبو ناهي ۽ سنڌ سنڌين جي آهي ان ۾ اسان ڪنهن به مذهبي مت پيد ڪي قبول نه ڪندا سڀني انڪري سنڌ ساگر پارتي جو سنڌي سياسي منشور ۽ قبلو امام سنڌي جو اهو ئي نظريو ۽ فڪر آهي ۽ رهندو.

پڙهندڙ نسل . پ ن

The Reading Generation

1960 جي ڏهاڪي ۾ عبدالله حسين ”اُداس نسلين“ نالي ڪتاب لکيو. 70 واري ڏهاڪي ۾ وري ماڻِڪَ ”لڙهندڙ نسل“ نالي ڪتاب لکي پنهنجي دورَ جي عڪاسي ڪرڻَ جي ڪوشش ڪئي. امداد حُسينيءَ وري 70 واري ڏهاڪي ۾ ئي لکيو:

انڌي ماءُ جڻيندي آهي اونڌا سونڌا ٻارَ
ايندڙ نسل سَمورو هوندو گونگا ٻوڙا ٻارَ

هر دور جي نوجوانن کي اُداس، لڙهندڙ، ڪڙهندڙ، ڪڙهندڙ، ٻرندڙ، ڄرندڙ، ڪرندڙ، اوسيئڙو ڪندڙ، پاڙي، ڪاڻو، پاڇوڪڙ، ڪاوڙيل ۽ وڙهندڙ نسلن سان منسوب ڪري سگهجي ٿو، پر اسان انهن سڀني وچان ”پڙهندڙ“ نسل جا ڳولائو آهيون. ڪتابن کي ڪاڳر تان ڪڍي ڪمپيوٽر جي دنيا ۾ آڻڻ، ٻين لفظن ۾ برقي ڪتاب يعني e-books ٺاهي ورهائڻ جي وسيلي پڙهندڙ نسل کي وَڌڻ، ويجهڻ ۽ هڪ ٻئي کي ڳولي سَهڪاري تحريڪ جي رستي تي آڻڻَ جي آسَ رکون ٿا.

پڙهندڙ نسل (پَن) ڪا به تنظيمَ ناهي. اُن جو ڪو به صدر، عهديدار يا پايو وجهندڙ نه آهي. جيڪڏهن ڪو به شخص اهڙي دعويٰ ڪري ٿو ته پڪَ ڄاڻو ته اهو ڪوڙو آهي. نه ئي وري پَن جي نالي کي پئسا گڏ ڪيا ويندا. جيڪڏهن ڪو اهڙي ڪوشش ڪري ٿو ته پڪَ ڄاڻو ته اهو به ڪوڙو آهي.

جهڙيءَ طرح وٽن جا پَن ساوا، ڳاڙها، نيرا، پيلا يا ناسي هوندا آهن اهڙيءَ طرح پڙهندڙ نسل وارا پَن به مختلف آهن ۽ هوندا. اُهي ساڳئي ئي وقت اداس ۽ پڙهندڙ، ٻرندڙ ۽ پڙهندڙ، سُست ۽ پڙهندڙ يا وڙهندڙ ۽ پڙهندڙ به ٿي سگهن ٿا. ٻين لفظن ۾ پَن کا خصوصي ۽ تالي لڳل ڪلب Exclusive Club نه آهي.

ڪوشش اها هوندي ته پَن جا سڀ ڪم ڪار سهڪاري ۽ رضاڪار بنيادن تي ٿين، پر ممڪن آهي ته ڪي ڪم اجرتي بنيادن تي به ٿين. اهڙي حالت ۾ پَن پاڻ هڪٻئي جي مدد ڪرڻ جي اصول هيٺ ڏي وٺ ڪندا ۽ غيرتجارتي non-commercial رهندا. پَن پاران ڪتابن کي ڊجيٽائيز digitize ڪرڻ جي عمل مان ڪو به مالي فائدو يا نفعو حاصل ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪئي ويندي.

ڪتابن کي ڊجيٽائيز ڪرڻ کان پوءِ اهم مرحلو ورهائڻ distribution جو ٿيندو. اهو ڪم ڪرڻ وارن مان جيڪڏهن ڪو پيسا ڪمائي سگهي ٿو ته ڀلي ڪمائي، رڳو پَن سان اُن جو ڪو به لاڳاپو نه هوندو.

پَن کي کليل اڪرن ۾ صلاح ڏجي ٿي ته هو وَس پٽاندڙ وڌ کان وڌ ڪتاب خريد ڪري ڪتابن جي ليگڱن، ڇپائيندڙن ۽ ڇاپيندڙن کي همٿائين. پر ساڳئي وقت علم حاصل ڪرڻ ۽ ڄاڻ کي ڦهلائڻ جي ڪوشش دوران ڪنهن به رڪاوٽ کي نه مڃن.

شيخ اياز علم، ڄاڻ، سمجھ ۽ ڏاهپ کي گيت، بيت، سٺ، ڀڪار سان
تشبيهه ڏيندي انهن سڀني کي بمن، گولين ۽ بارود جي مد مقابل بيهاريو
آهي. اياز چوي ٿو ته:

گيت به ڄڻ گوريلا آهن، جي ويريءَ تي وار ڪرڻ ٿا.

... ..

ڄڻ ڄڻ ڄاڙ وڌي ٿي جڳ ۾، هو ٻوليءَ جي آڙ ڇڏين ٿا؛
ريٽيءَ تي راتاها ڪن ٿا، موتي منجهه پهڙ ڇڏين ٿا؛

... ..

ڪالهه هيا جي **سُرخ گلن** جيئن، اڄڪلهه **نيلا پيلا** آهن؛
گيت به ڄڻ گوريلا آهن.....

... ..

هي بيت اٿي، هي ٻم- گولو،

جيڪي به کڻين، جيڪي به کڻين!

مون لاءِ ٻنهي ۾ فرق نه آ، هي بيت به ٻم جو ساٿي آ،
جنهن رڻ ۾ رات ڪيا راڙا، تنهن هڏ ۽ چم جو ساٿي آ -

ان حساب سان اڻڄاڻائي کي پاڻ تي اهو سوچي مڙهڻ ته ”هاڻي ويڙهه ۽
عمل جو دور آهي، ان ڪري پڙهڻ تي وقت نه وڃايو“ نادانيءَ جي نشاني
آهي.

پڻ جو پڙهڻ عام ڪتابي ڪيڙن وانگر رڳو نصابي ڪتابن تائين
محدود نه هوندو. رڳو نصابي ڪتابن ۾ پاڻ کي قيد ڪري ڇڏڻ سان سماج
۽ سماجي حالتن تان نظر کڄي ويندي ۽ نتيجي طور سماجي ۽ حڪومتي
policies اڻڄاڻن ۽ نادانن جي هٿن ۾ رهنديون. پڻ نصابي ڪتابن
سان گڏوگڏ ادبي، تاريخي، سياسي، سماجي، اقتصادي، سائنسي ۽ ٻين

ڪتابن کي پڙهي سماجي حالتن کي بهتر بنائڻ جي ڪوشش ڪندا.

پڙهندڙ سُئل جا پَن سڀني کي **چو، چالاءِ ۽ ڪينئن** جهڙن سوالن کي هر بيان تي لاڳو ڪرڻ جي ڪوٺ ڏين ٿا ۽ انهن تي ويچار ڪرڻ سان گڏ جواب ڳولڻ کي نه رڳو پنهنجو حق، پر فرض ۽ اڻٽر گهرج unavoidable necessity سمجهندي ڪتابن کي پاڻ پڙهڻ ۽ وڌ کان وڌ ماڻهن تائين پهچائڻ جي ڪوشش جديد ترين طريقن وسيلي ڪرڻ جو ويچار رکن ٿا.

توهان به پڙهڻ، پڙهائڻ ۽ ڦهلائڻ جي ان سهڪاري تحريڪ ۾ شامل ٿي سگهو ٿا، بس پنهنجي اوسي پاسي ۾ ڏسو، هر قسم جا ڳاڙها توڙي نيرا، ساوا توڙي پيلا پن ضرور نظر اچي ويندا.

وڻ وڻ کي مون پاڪي پائي چيو ته ”منهنجا پاءُ
پهتو منهنجي من ۾ تنهنجي پَن پَن جو پڙلاءُ.“
- اياز (ڪلهي پاتم ڪينرو)